

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه :

يَخْلُصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ

الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾

إن أحدا ليس له حق على الله ، فكل لحظة من لحظات الحياة هي فضل من الله ، وهو سبحانه يعطي رحمته بالإيمان بمنهجه لمن يشاء وهو صاحب الفضل المطلق .
وبعد ذلك يقول الحق سبحانه :

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ قِنْطَارٌ يُؤَدِّهِ

إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا

مَا دُمَّتْ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي

الْأُمِّيَّتَيْنِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ

يَعْلَمُونَ ﴿٧٧﴾

إنه مطلق الإنصاف الإلهي ، فإذا كان الحق قد كشف للرسول بعضا من مكر أهل الكتاب فذلك لا يعني أن هناك حملة على أهل الكتاب وكأنهم كلهم أهل سوء ، لا ، بل منهم من يتميز بالأمانة ، وهذا القول إنما يؤكد إنصاف الإله المنصف العدل .

راجع أصله واخرج أحاديث الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر

إن الحق سبحانه يخاطب النفوس التي يعلمها ، فهو يعلم أن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ، قد نزلت رحمة للناس أجمعين ، ويخاطب بها العالم كله بما فيه من أهل الكتاب ، وهم الذين يعرفون الآيات والعلامات التي تدل على مجيء رسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومنهم أناس قد جعلوا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم في بؤرة شعورهم ليلرسوها ويؤمنوا بها . ولو أن الله قد جعل الحملة على كل أهل الكتاب ، لقال الذين فكروا في الإيمان برسول الله : « كنا نفكر في أن نؤمن ، ونحن نريد أن نفقد تعاليم الله لنا لكن محمداً يشن حملة على كل أهل الكتاب ونحن منهم » .

فساعة يقول الله إن بعضاً من أهل الكتاب يتميزون بالأمانة فإن من تراوده فكرة الإسلام يقولون : إن محمداً صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا عن نور من ربه ، لكن لو عزم القرآن الحكم على الكل ، لتساءل الذين يشغلون برغبة الإيمان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لماذا يعزم الحكم الجميع ونحن نسير في الطريق إلى الإيمان ؟ .

ولهذا يضع الحق القول الفصل في أن منهم أناساً يتجهون إلى الإيمان :

﴿ لَيَسْأَلُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴾ (سورة آل عمران)

وفي هذا ما يطمئن الذين شغلوا أنفسهم بدراسة هذا الدين والتفكير في أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم .

لو كان القرآن قد نزل بلعنتهم جميعاً لقال الذين يفكرون منهم في الإيمان « نحن لنا كذلك ولا نستحق اللعنة » ، فلماذا يأتي محمد بلعنتنا ؟ .

لذلك نرى القول بأن « وعن أهل الكتاب من إن تأت بقطار يؤده إليك » العذل المطلق في الإنصاف :

وقد قال بعض المفسرين : إن القرآن يقصد هنا من « أهل الكتاب » النصارى .

لأن منهم أصحاب ضمير حي ، ونحن نعرف أن المقصود بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى ، وفي هذا التفسير إنصاف للنصارى فصفة الخير لهم لا ينكرها الله ، بل بشيوعها في قرآنه الذي ينزل إلى يوم الدين ، وذلك ليصدق أيضا أهل الكتاب أي أمر سيء تنزل فيه آيات من القرآن ، لأن القرآن منصف مطلق الإنصاف . فإدام قد قال خصلة الخير فيهم فلا بد أن يكون صادقا عندما يقول الأمور السيئة التي اتصفوا بها . وعندما يقول الحق سبحانه : « ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك » قالقنطار هنا للمبالغة في القدر الكبير من المال ، وكلمة الأمانة حينها نستعرضها في كتاب الله عز وجل نجد أنها مرة تتعدى بالبلاء ، كمثل هذه الآية « من إن تأمنه بقنطار » ومرة تتعدى بـ « على » :

﴿ قَالُوا يَبْنَائَاتَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنُ عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَنصُرُونَ ﴾

(سورة يوسف)

وقوله الحق :

﴿ قَالَ قُلْ أَسْتَكْمِرُ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمَرْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ قَالَهُ خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾

الرَّحِيمِينَ ﴿٣٧﴾

(سورة يوسف)

إن مادة الأمانة تأتي متعددة مرة بالبلاء ، ومرة متعددة بـ « على » ، وكل حرف من هذين الحرفين له حكمة ، فالمتكلم هو الله .

إن الأمانة هي شيء يأمن فيه مؤتمن على مؤتمن ولا حجة لصاحب الشيء المؤتمن عليه إلا ذمة المؤتمن ، فإن كانت العلاقة بينهما محكومة بإيصال أو عقد ، أو شهود فهذه ليست أمانة ، إنما الأمانة هي ما يعطيها إنسان لآخر فيما بينهما ، وبعد ذلك فالمؤتمن بمد ذلك إما أن يقربها وإما لا يقربها .

وقلنا سابقا : إن على المؤمن الحق أن يخطأ للأمانة ، لأن هناك وقتا تتحمل فيه الأمانة ، وهناك وقت آخر تؤدي فيه الأمانة إن طلبها صاحبها .

ومثال تحمل الأمانة كان يعرض عليك إنسان مبلغا من المال ، ويقول : « احفظ

هذا المبلغ أمانة عندك » فتقول له : نعم سأفعل . وتأخذ المبلغ ، إن هذا الفعل يسمى « التحمل » ، وعندما يأتي صاحب المال ليطلبه فهذا اسمه « الأداء » والكل يضمنون أنفسهم وقت التحمل ، وقد تكون النية هكذا بالفعل ، ولكن المؤمن الحق لا يأمن ظروف الأغيار ، فمن المحتمل أنه عندما يأتي صاحب المال ليطلبه من المؤمن يبد المؤمن نفسه وقد انشغل بالأغيار ، فقد تكون ظروف الحياة قد داهمته بما دفعه ليتصرف في الأمانة أو أن تكون نفسه قد تحركت ، وقالت له : وماذا يحدث لو تصرف في الأمانة ؟ إن المؤمن الحق لا يضمن نفسه وقت الأداء ، وإن ضمن نفسه وقت التحمل .

إذن يجب أن نلاحظ في الأمانة ملحوظتين هما « الأداء » و« التحمل » . والذين يأخذون الأمانة وفي نيتهم أن يوزعوها ضمنوا أنفسهم وقت التحمل ، لكنهم لا يضمنون أنفسهم وقت الأداء لذلك فالمؤمن المحتاط يقول لنفسه : ولماذا أعرض نفسي لذلك ، فقد يأتي وقت الأداء فلا أستطيع ردّها لصاحبها .

لذلك يقول لصاحب الأمانة : أرجوك ابتعد عني فأنا لن أحمل هذه الأمانة .

إنه يخاف من وقت الأداء وذلك ما حدث في أمانة التكليف والاختيار والتي قال عنها الحق سبحانه :

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (٥٧)

(سورة الاحزاب)

إن السماء والأرض والجبال طلبوا ألا يكون لهم اختبار وأن يظلوا مقهورين ؛ لأنهم لا يضمنون لحظة الأداء ، أما الإنسان فلأنه ظلم جهول فقد قال : « لا ، إنني عاقل وسأرتب الأمور » فالإنسان ظلم لنفسه ، وجهول لأنه لم يعرف ماذا يفعل وقت الأداء .

لذلك نرى هنا القول الحق : « ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار » ونجد الأمانة متعددة بالياء ، فمعنى الياء في اللغة - الإلصاق ، أي التصق القنطار

بأمانته ، فأصبح هناك ارتباط وامتزاج ، وإياك ساعة الأداء أن تفصل الأمانة عن القطار ، فساعة يغريك قطار الذهب بريقه فعليك أن تلصق الأمانة بالقطار ، وإياك أن يغريك القطار فتترك أمانتك لأنك إن نظرت إلى القطار دون أن تنظر إلى الأمانة فهذه هي الخيبة .

أما استعمال « على » مع الأمانة ، فد « على » في اللغة تأتي للاستعلاء والتمكن ، أي اجعل الأمانة مستعلية على القطار ، وبذلك تصبح أمانتك فوق القطار ، فساعة تحدثك نفسك بأن تأخذ القطار لأنه يدير لك حركة حياتك ، ولأنه يخرجك إلى دنيا عريضة مغرية فتذكر عز الأمانة ، ولهذا نجد الفقهاء قد قالوا بقطع يد السارق في ربع دينار ، وجعلوا دية قطع يد إنسان لم يسرق خمسمائة دينار وتساعل البعض قائلاً : يد بخمس مئتين عسجد وديت ما باها قطعت في ربع دينار فقال فقيه رداً على ذلك المعارض :

عز الأمانة أغلاها ، وأرخصها ذل الخيانة ، فافهم حكمة الباري

إذن قول الحق سبحانه وتعالى : « ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك » هذا القول جاء بالباء ليلصق الأمانة بالمؤمن عليه ، وجاء بالمؤمن عليه وهو القطار وهو أضخم شيء في عالم الموازين وكان من الذهب وهو أثمن المعادن وأغلاها ليؤكد على كل مؤمن أن يلصق الأمانة بما يؤمن عليه ولا يفصل بينها أبداً لأنه لو فصل الأمانة وجزأها عن القطار ربما سولت له نفسه أن يأخذ القطار ويترك الأمانة .

وكذلك عندما تأتي الأمانة متعديّة بعلى ، تكون الأمانة فوق الشيء المؤمن عليه ، فالأمانة يجب أن تكون مستعلية على الشيء مهما غلت قيمته ، ويقول الحق من بعد ذلك : « ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً » أي أن تكون دائم السؤال عن دينارك الذي ائتمنت عليه ذلك الإنسان ، وأن تلح في طلب دينارك .

ومن بعد ذلك يقول الحق : « ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل » وقد قام بعض من بني إسرائيل على عهد رسول الله ، بخديعة الأميين من العرب المؤمنين

فأنكروا حقوقهم . والمقصود بالأمين هنا المؤمنون الذين لم يكونوا من أهل الكتاب ،
أو هم المنسوبون إلى الأم كما قال الحق :

﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتٍ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ تَكْوِينَكُمْ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَالْأَبْصَارُ

وَالْأَنْفُودُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٨﴾

(سورة النحل)

أو أن يكون المقصود « بالأمين » أهل مكة ، فقد كانوا يسمونهم كذلك لأنهم
منسوبون إلى أم القرى : مكة المكرمة .

من أين جاء أهل الكتاب إذن بهذا الأسلوب المزدوج في معاملة الناس ؟ ومن
الذي وضع هذا المنهج الذي يقضي بخديعة المؤمنين الأميين ؟ وهل الفضائل ومنازل
الخلق تختلف في المعاملة من إنسان إلى آخر ؟ وهل يقضى إخلق القويم أن يأخذ
إنسان الأمانة وينكرها إذا كانت لرجل أمي ؟ ويرد الأمانة ويعترف بها إن كانت
ليهودي ؟ هل يصح أن يقرض إنسان أمواله بالربا لغير اليهود ، ويفرض اليهود دون
ربا ؟ إذن تكون هذه المعاملات مجحفة ، هنا فضيلة ، وهناك لا فضيلة ، لا ، إن
القضية يجب أن نكون مستوية ومكتملة في كل وقت وكل زمان ولكل إنسان ،
ولا ينبغي أن تتنوع .

من أين إذن جاءوا بهذا القول وهم أهل كتاب ؟ إن هذا ضد منهج الكتاب الذي
أنزله الله عليهم بل هو من التحريف والتحويل لقد خدعوا أنفسهم وأصفوا بالتشريع
ما ليس فيه ، فالكتاب السماوي الذي نزل عليهم ليس به تصنيف البشر صنفين :
صنف هم أهل الكتاب ولهم معاملة خاصة ، وصنف هم الأميون ولهم معاملة
أخرى ، وكان عليهم أن يتعلموا من عدالة رسول الله صل الله عليه وسلم في
معاملتهم .

لقد أرخ لهم رسول الله بالنص المنزل عليه من الله التاريخ الصادق والعاقل ، في
هذا القول الكريم الذي تناول به الخواطر إنما يسجل تاريخ اليهودية مع الإسلام .
وهذا التاريخ لم يصدر فيه الله حكما واحدا يشملهم جميعا ، بل أنصف أصحاب
الحق منهم ، وإن كانوا على دين اليهودية ، وبذلك استقر في أذهان المنصفين منهم أن

الإسلام قد جاء بكل الحق ، فلو كان الإسلام قد أصدر حكما واحدا ضد كل اليهود سواء من وقف منهم ضد دعوة رسول الله أو المتصف منهم الذي تراوده فكرة الإيمان بالإسلام ، لو كان مثل ذلك الحكم العام الشامل قد صدر لقال المنصفون من اليهود : نحن نفكر في أن نؤمن بالإسلام فكيف يهاجنا الإسلام هذه المهاجمة ؟ لكن الإسلام جاء لينصف فيعطى كل حق حقه .

وهؤلاء هم الذين يؤرخ الله لهم بالقول : « من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك » ، وتلك شهادة على صدق اليقين من هؤلاء ، أما الذين طغت عليهم المادية فهؤلاء هم الذين جاء فيهم القول الحكيم : « ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما » ، وهذا هو التاريخ الصادق لمن طغت عليهم المادية فلا يرد الإنسان منهم ما عليه إلا بعد الملاحقة والمطاردة ، وهكذا يبلغنا القرآن التاريخ بصدق .

والعلة في أن الذي يؤمن على قنطار يؤديه ، والذي يؤمن على دينار لا يؤديه هي علة واضحة . فالمتؤمن على قنطار ويؤديه هو إنسان ملتزم أمام إله موصوف باسم الحق ، ولا يريد الله من عباده إلا أن يواجهوا حركة حياتهم بالحق .

وأكرر هنا مرة أخرى ، إن كلمة « الأمانة » ترد في القرآن الكريم مرة وهي متعدية بـ « على » ، ومرة أخرى وهي متعدية بالباء ، لأن الباء تأتي في اللغة للإصاق شيء بشيء آخر ، فكأنك إذا أؤتمنت أيها المسلم فلا بد أن تلتصق بالأمانة حتى تؤديها ، وكذلك جاءت الأمانة متعدية بـ « على » ، أي أنك أيها المؤمن إذا أؤتمنت فعليك أن تستعمل على الشيء الذي أؤتمنت عليه . فإذا ما أؤتمنت على مائة جنيه مثلا فلا تنظر إلى ما يعود عليك من نفع إذا ما تصرفت في هذا المبلغ ، بل يجب أن تستعمل على تلك المنفعة . فإياك أن تغش نفسك أيها المؤمن بفائدة ونفاسة الشيء الذي تحتل من الأمانة ، بل قارن هذا الشيء بالأمانة فتستجد أن كفة الأمانة هي الراجحة .

والذين استباحوا خيانة الأمانة من أهل الكتاب ، إنما عميت بصيرتهم عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نال الشهرة بالأمانة سواء قبل الرسالة أو بعدها . وعميت أبصارهم ، إن الدين الحق لا يفرق في أداء الأمانة بين صنف من البشر ، وصنف آخر ، فالدين الحق يضم تشريعا من إله خلق الجميع وهكذا نجد أن تشريعهم بالفرقة في أداء الأمانة هو تشريع من عند أنفسهم ، وليس من الرب المتولي شئون خلقه جميعا ، ويدحض الحق القضية التي حكموا بوساطتها أن يعاملوا الأمين

معاملة تختلف عن معاملتهم لأهل الكتاب ، فقال سبحانه : « ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » .

يعلمون ماذا ؟ يعلمون أن قولهم كذب ، فهم يعرفون الحكم الصحيح وينصرفون عنه ، وباليتم قالوا : إن ذلك الحكم من عند أنفسهم ، لكنهم ينسبون ذلك إلى تعاليم دينهم ، وتعاليم الدين - كما قلنا - مأخوذة من الله ، وهم بذلك - والعياذ بالله - يفترون على الله كذباً بأنه خلق خلقاً ثم صنعهم صنفين : صنفاً تؤدي الأمانة له ، وصنفاً لا تؤدي الأمانة له ، وهكذا كذبوا على الله وعلموا أنهم كاذبون ، وهذا هو الافتراء . وهم أيضاً يعلمون العقوبة التي تلحق من يكذب على الله ورغم ذلك كذبوا .

لقد حذف الحق في هذه الآية المفعول به فلم يقل : « يعلمون كذا » . الحق حين يحذف « المفعول » فهو يريد أن يعمم الفهم ويريد أن يعمم الحركة ، إنه سبحانه يريد أن يبلغنا بأن هؤلاء يعلمون أن قولهم هذا كذب ، ويعلمون عقوبة ذلك الكذب . وساعة تأتي قضية منفية ثم يأتي بعدها كلمة « بل » فإنها تنقض القضية التي سبقتها ومعنى ذلك أنها تُثَبِّتُ ضدها . لقد قالوا : « ليس علينا في الأميين سبيل » وهذه قضية منفية بدليل « ، والحق يقول في الآية التالية :

﴿ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُتَّقِينَ ﴾ (٧)

إن قول الحق في بداية هذه الآية « بل » إنما جاء لينقض القضية السابقة التي ادعاهم أهل الكتاب ، وكان الحق يقول : أي عليكم في الأميين سبيل ؛ لأن المشرع هو الله ، والناس بالنسبة له سبحانه سواء .

وبعد ذلك يأتي قول الحق بقضية عامة :

﴿ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ، وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾

(من آية ٧٦ سورة آل عمران)

ما العهد هنا ؟ وأى عهد ؟

إنه العهد الإيماني الذي ارتضيناه لأنفسنا بأننا آمنّا بالله وساعة تؤمن بالإله فمعنى إيمانك به هو حشية قبولك لكل حكم يصدر منه سبحانه ، وأن تلتزم بما يطلبه منك . وإن لم تلتزم بما يطلبه منك كان إيمانك بلا قيمة ، لأن فائدة الإيمان هو الالتزام . ولذلك قلنا : إن الحق سبحانه وتعالى حينما يريد تشريع حكم لمن آمن به ينادى أولا بأبيها الذين آمنوا كتب عليكم كذا ، إن الحق سبحانه لا ينادى في التكليف كل الناس ، إنما ينادى من آمن وكأنه سبحانه يقول : « يا من آمن بي إلهي ، اسمع مني الحكم الذي أريده منك ، أنا لا أطلب ممن لم يؤمن بي حكما ، إنما أطلب ممن آمن » .

وهنا يقول الحق : « من أوفى بعهدده واتقى فإن الله يحب المتقين » وقد يفهم البعض هذا القول بأن من أوفى بعهدده الإيماني واتقى الله في أن يجعل كل حركاته مطابقة لـ « افعل ولا تفعل » فإن الله يحب . هذا هو المعنى الذي قد يفهم للموهلة الأولى ، لكن الله لم يقل ذلك ، إن « الحب » لا يرجع إلى الذات بل يرجع إلى العمل ، لقد قال الحق : « فإن الله يحب المتقين » .

إن الإنسان قد يخطئ ويقول : « لقد أحبني الله » وسأفعل من بعد ذلك ما يحلو لي ، ونحن نذكر صاحب هذا القول بأن الله يحب العمل الصالح الذي يؤديه العبد بنية خالصة لله وليس للذات أي قيمة ، لذلك قال : « من أوفى بعهدده واتقى فإن الله يحب المتقين » .

إن الذي أوفى بعهدده واتقى سبحانه الله فيه التقوى ، وإياك أن تفهم أن الحب من الله للعبد سيصبح حبا ذاتيا ، لكنه حب لوجود الوصف فيه ، فاحرص على أن يكون الوصف لك دائما ، لتظل في محبوبة الله .

ولذلك نقول : إن الحق سبحانه وتعالى أوضح لنا أن الذات تتناسل من ذات ، والذوات عند الله متناصلة من أصل واحد . فالجنس ليس له قيمة ، إنما القيمة للعمل الصالح .

وقد ضربنا المثل قديما ، وقلنا : إن الحق سبحانه وتعالى حينها وعده نوحا عليه السلام بأن ينجيه من الغرق هو وأهله ، ثم فوجئ نوح بأن ابنه من المفرقين ، قال سبحانه حكاية عما حدث :

﴿ قَالَ سَفَوْتِ إِلَى جَارٍ يَعْصِي مِن أَمْرٍ قَالَهُ لَا عَصِمَ الْيَوْمَ مِن أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُنْفَرِقِينَ ﴿١٢٥﴾ ﴾

(سورة هود)

ماذا فعل نوح عليه السلام ؟ لقد نادى ربه طالبا نجاة ابنه :

﴿ وَنَادَى قَوْحَ رَبِّهِ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي أَبْنَىٰ مِنْ أَهْلِي وَإِنِّي وَطَّئْتُ الْحَقَّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ﴾

﴿ ١٢٥ ﴾

(سورة هود)

ويعلمنا الله من خلال رده على نوح ، أن أهل الأنبياء ليسوا من جاءوا من نسلهم ، إنما أهل الأنبياء هم من جاءوا على منهمهم ، لذلك قال الحق لنوح عن ابنه :

﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾

(من الآية ٤٦ من سورة هود)

لماذا يكون ابن نوح ليس من أهل نوح ؟ ذلك لأن أهل النبوة هم الذين يتبعون منهج النبوة ، ولذلك لم يقل الحق لنوح عن ابنه : « إنه عامل غير صالح » لكن الحق سبحانه قال عن ابن نوح : « إنه عمل غير صالح » . . . لقد نسب الحق الأمر إلى العمل .

إذن فالحكمة هي أن الله سبحانه وتعالى في أسلوبه القرآني يوضح لنا أن الله لا يحب شخصا لذاته ، إنما لعمله وصفاته فلم يقل : « من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحبه » ، لأن « الهاء » هنا ترجع إلى الذات ، إن في ذلك إيضاحا كاملا للبيان بأن الله يحب عمل العبد لا ذات العبد ، فإن حرص العبد على محبوبة الله فذلك يتطلب من العبد أن يظل متبعا لمنهج الله ، وبعد ذلك يقول الحق :

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا
أُولَٰئِكَ لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ
اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

وساعة نسمع كلمة « شراء وبيع » فلا بد أن نتوقف عندها ؛ لنفهم معناها بدقة .
ونحن في الريف نرى المقايضات أو المبادلات في الرزق الذي له نفع مباشر ، كأن
يبادل طرف طرفا آخر ، قمحا بقماش ، فهذه سلعة يتم مبادلتها بسلعة أخرى ،
وعلى ذلك فليس هناك شاي ومنايع ، لأن كلا من الطرفين قد اشترى وباع . وهنا
نسأل : متى يصبح الأمر إذن شراء وبيعا ؟

إن الشراء والبيع يحدث عندما تستبدل رزقا مباشرا برزق غير مباشر ، ومثال ذلك
عندما يشتري الإنسان رغيف خبز بخمسة قروش ، إن هذا هو الشراء والبيع ، لأن
الخمسة قروش هي رزق غير مباشر النفعية ؛ لأن النقود لا تشبعك ولا ترويك من
عطشك ولا تسترك . والرغيف هو رزق مباشر النفعية لأنه يشبعك ويدفع عنك
الجوع وعندما يجب الإنسان أن يشتري شيئا فإن الذي يدفعه في الشراء يسمى ثمن .
إذن فكيف يشتري الثمن ؟

إن الحق يوضح لنا أن الأثمان لا تكون مشتراة أبدا ، إنها تشتري بها ، ولذلك
تكون أول خيبة في صفقة الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا ، أنهم اشترؤا الثمن ،
بينما الثمن لا يشتري ، فالذي يشتري هو السلعة . وبإليت الثمن الذي اشترؤه ثمن
له قيمة ، لكنه ثمن قليل ، ومن هنا جاء تحريم الربا لأن المرابي يعطى الشخص
مائة ، ويريد أن يسترده مائة وعشرة ، ويكون المرابي في هذه المسألة قد جعل النقود
سلعة ، وهكذا تكون الصفقة خائبة من بدايتها .

إذن فأول خيبة في نفوس الناس الذين يستبدلون الهدى ويأخذون بدلا منه
الضلالة ، إنهم خاسرون .

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ فَكَارَبَتْ بِجَنَّتِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾﴾

(سورة البقرة)

والحق سبحانه يقول هنا : « إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا » . ونعرف أن « الثباء » دائما تدخل على المتروك ، أى أنهم تركوا عهد الله والأيمان التى حلفوا بها على التصديق بالرسول ، وعمل نصرته إذا جاءهم ، أنهم اشتروا ذلك بثمان قليل ، كيف يحدث ذلك ؟ هذه المسألة رافعة حال ، وإن كان المراد عموم الموضوع لا خصوص السبب ، فلا يقران أحد : إن هذه الآية نزلت فى الأمر الفلان فلا شأن لى بها ، لا فكل من يشتري بآيات الله ثمنا قليلا تنطبق عليه هذه الآية .

وواقعة الحال التى نزلت فيها الآية هى أن جماعة فى عهد جذب وبجاعة دخلت على كعب بن الأشرف اليهودى يطلبون منه الميرة - أى الطعام والكسوة - فقال لهم : هل تعلمون أن هذا الرجل رسول الله ؟ قالوا نعم ، قال : إني هممت أن أطعمكم وأن أكسبكم ولكن الله حرمكم خيرا كثيرا وتساءلوا : لماذا حرمانا الله الخير الكثير ؟ وجاءتهم الإجابة لقد أعلنتم الإيمان بمحمد فلما وجدوا أنفسهم فى هذا الموقف ، قالوا لكعب بن الأشرف : دعنا فترة لأنه ربما خلبتنا شبهة ، فلتراجع فيها أنفسنا . وعندما مريت الفترة ، فضلوا الطعام والكسوة على الإيمان ، وقالوا لكعب بن الأشرف : لقد قرأنا فى كتبنا الموجودة لدينا خطأ ، ومحمد ليس رسولا . فأعطاهم كعب القوت والكسوة . وهؤلاء هم الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ، وهو الطعام والكسوة . وكل من يشتري بآيات الله ثمنا قليلا ، فهو يطمس حكما من أحكام الله من أجل أن يتظاهر أمام الناس أنه عصري ، أو أنه مسير لروح الزمان ، ليرزق لأولياء الأمر فعلا من الأفعال لا يرضى عنه الله .

إذن فالذى يفعل مثل ذلك إنما يشتري بآيات الله ثمنا قليلا ، وكل من يجعل آية من آيات الله عرضة للبيع من أجل أن يأخذ عنها ثمنا يُعتبر دخلا فى هذا النص « إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا » .

والمقصود هنا بعهد الله ، إما أن يكون عهد الفطرة أو العهد الذى أخذه الله على أهلى الكتاب بأنهم إن أحرخوا بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يعلنوا الإيمان به وهو العهد الذى جاء به القول الحق :

﴿وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كُنْهِ وَحْيِهِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ

مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَنَنْصُرَنَّكَ قَالَ أَأَقْرَضْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ أَصْرِي
قَالُوا أَتَقْرَأُنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿١٠٤﴾

(سورة آل عمران)

إذن فعندما جاءت صفة تكذيبهم لما أعلنوه من إيمان سابق مقابل الميرة والكسوة فهم قد تركوا عهد الله وأخذوا الثمن القليل من الميرة والكسوة ، وكان ذلك خيبة كبرى فهم قد اشتروا الثمن ، والثمن مع ذلك قليل ، ولذلك يقول عنهم الحق :
﴿أُولَٰئِكَ لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُرْكَبُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿١٠٥﴾

(سورة آل عمران)

وكلمة « أولئك » تدل على أن الصلة وهي « يشتركون بعهد الله وأيمانهم ثمتنا قليلا » تلحق بهم كل من يتصف بهذه الصفات وتجعل له المصير نفسه . فهذه الآية وإن نزلت في هؤلاء الأشخاص الذين جرت منهم حادثة شراء الطعام والكسوة مقابل النكوص عن الإيمان برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تشمل كل متصف بهذه الصفة وكل من كان على هذا اللون في أى عصر ، وفي أى دين من الأديان ، ويصفهم الحق سبحانه بـ « أولئك لا خلاق لهم » .

وكلمة « خلاق » وكلمة « خلق » وكلمة « خليفة » وكلمة « خلق » كلها تدور حول معنى يكاد يكون متقارباً ، فالخلق - بضم الخاء واللام - أن توجد صفة في الإنسان تغلب عليه حتى نصير ملكة . فيقال : « فلان عنده خلق الصديق » أو « فلان خلقه الكرم » ومعناه : أن فلانا الأول صار الصديق عنده ملكة ولا يتعب نفسه في أن يكون صادقا بل صار الصديق أمراً طبيعياً فيه ، وكذلك وصف فلان الثانى بالكرم أى أن الكرم صار ملكة وسجية عنده .

وهذه الملكة في الأمور المعنوية تساوى الآلية في الأمور الحسية ؛ لأننا نعرف أن كل فعل من الأفعال يحتاج إلى درجة ليكون الإنسان متميزاً في أداؤه ، وعلى سبيل المثال ، العامل الذى ينسج على آلة يحتاج إلى أن يتدرب على تحريك مكوك الخيط ، وأن يتعلم كيف يحرك المكوك بين خيوط النسيج ؛ وبعد ذلك يختلف الخيطان معا لتمسك

بهما حركة المكوك الثابتة في ارتدادها ، وبذلك يتم النسيج ، وحين يتدرب إنسان على هذا العمل فهو يحتاج إلى وقت طويل ، ليصل إلى كفاءة الحركة .

في بداية التدريب يكون الأمر صعبا ، ويستطيع النساج بعد أن يتقن التدريب أن يجلس أمام آلة النسيج ويده تحرك المكوك بآلية . لقد صارت المسألة بالنسبة إلى النساج المدرب آلية .

وسبق أن ضربت المثل بالإنسان الذي يتعلم قيادة السيارة ، فالمدرّب يعلمه كيف يدير المفتاح ، وكيف ينتظر لنسخين المحرك ، وكيف يفتك مكبح السيارة ، ثم كيف يحرك عصا التحكم في اندفاع السيارة ، وكيف يوازن بين الضغط على بدال الوقود والضغط على بدال التحكم الفاصل ، وكيف يوازن بين سير السيارة بتخفيض السرعة بلمسات خفيفة لبدال المكبح .

وقد يخطئ الإنسان في بداية التعلم ويرتك ، ولكنه بعد تمام التدريب فإنه يعمل بآلية وبدون تفكير ، إنه عمل إلى لا يحتاج إلى تفكير ، وضربت في السابق مثالا بالصبي الذي يتعلم حياكة الملابس ، إنه يأخذ وقتا ليضع الخيط في سم الإبرة ، ونقع منه الأخطاء في قياس المسافات المختلفة بين الغرز ، لكنه من بعد فلك يتدرب على فعل هذه الأعمال التي كانت صعبة ، ويؤديها بآلية ، والعمل الآلي في الأمور المحسنة ، يقابل الملكة في الأمور المعنوية ، فيقال : « إن الصديق عند فلان ملكة » أي أنه إنسان لا يرهقه أن يكون صادقا .

ونحن أثناء تعليم أبنائنا للنحو - مثلا - نقول لهم : « إن حكم الفاعل الرفع والمفعول به منصوب » وعندما ينطق الابن عبارة ما ، فإنه يحاول تطبيق القاعدة أثناء القراءة ، وقد ينساها ، أو يتلجلج ، وعندما يتذكرها فإنه ينطق الكلمات برسمها الصوق الصحيح ، وبعد أن يتم التدريب على القاعدة يقرأ الابن ، فإن أخطائه تتلاشى ، وبذلك يصير النحو ملكة عنده .

وكذلك الخلق ، إن الخلق صفة ترسخ في النفس ، فتصدر عنها الأفعال بيسر وسهولة ، فيقال : « الصديق له خلق » ، « الكرم له خلق » ، وه الشجاعة له خلق ، إنها الصفات التي ترسخ في النفس فتصدر عنها الأفعال في يسر وسهولة . والحق سبحانه يقول : « أولئك لا خلاق لهم في الأشعة » وقد غسر البعض حرمان أولئك من الخلق بأن هذا الصنف من الناس لا تصيب لهم من الخلق ، لأن الخلق

صفة راسخة في الإنسان ، والحق يحدد الزمن بأنه « في الآخرة » . والآخرة هي الوقت الذي لا يمكن التدارك فيه ، فالآخرة هي يوم التقسيم الصحيح والنهائي .

إن الإنسان قد لا يكون له نصيب السلوك القويم فيعدل سلوكه حتى يكتب هذا السلوك القويم في الدنيا لكن الإنسان لا يستطيع في الآخرة أن يجد مجالا للاستدراك ، وهذه هي الحيلة القوية .

فالإنسان في الدنيا ، قد يقوم بعمل ما ولا يكون له نصيب من أجره أو قد لا يرى نحن الجزاء والنصيب الذي يعطيه له الله ولكن الله يعوضه في الآخرة عن هذا العمل الذي لم يكن له نصيب منه في الدنيا أما من لا أخلاق له في الآخرة فكيف يتم التعويض ؟ إن ذلك أمر مستحيل ؟

ويضيف الحق : « ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم » وقد يقول قائل : ألم يقل القرآن الكريم في موقع آخر ، إن الله يقول للكافرين :

﴿ قُلْ أَخْشَوْا رَبَّاءَ وَلَا تُكَلِّمُونِ ۝١٨٨﴾

(سورة المؤمنون)

فلماذا يقول الحق لهم مرة : « اخشوا فيها ولا تكلمون » ، ومرة أخرى يقول الحق : « لا يكلمهم الله » ؟ . ونجيب على مثل هذا القول : إن الحق لا يكلمهم كلاما ينفعهم ، أو أنه سبحانه يكلمهم بواسطة ملائكته ، ولكن كيف لا ينظر إليهم الله ؟

وساعة نجد أمرا يوجد في الناس وله نظير منسوب لله سبحانه وتعالى ويقول له سبحانه عن نفسه « فلا بد أن نأخذ هذا الأمر في إطار : « ليس كمثله شيء » .

إننا في مجالنا البشري نقول : « فلان لا ينظر إلى فلان » أي أنه لا يوجه عيونه إليه ، ويعمل صدقته منه ، لكن لا يمكن قياس ذلك على الله ، لأن الله منزّه عن التشبه بخلق البشرى نجد إنسانا يحب صديقا له فيقبل عليه بالوجه والنظر فيقال : « فني هو قيد العين » أي أنه شاب عندما تنظر إليه العين فهو يقيد العين .

فلان تذهب عنه إلى أى مكان آخر، ففي هذا الشاب محاسن تجعل العين لا تذهب بعيدا عنه . وهكذا نأخذ إقبال العين بالنظر على المنظور أو على المرئى كسمة للاهتمام به ، وهذا صحيح في الوضع البشرى .

لكن إذا ما جاء ذلك بالنسبة لله ، هنا نأخذ المسألة في إطار : « ليس كمثله شيء » . وهكذا نفهم عدم نظر الله إلى « الذين يشتركون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا » بأن الله يهملهم ، ولا يهتم بهم « لا ينالهم الله برحمته » ، فالحق سبحانه منزّه عن كل تشبيه ، وهكذا الأمر في عدم نظر الحق إليهم ، نأخذ الأمر أيضا في إطار : « ليس كمثله شيء » إن ولى الأمر من البشر عندما يرغب في عقاب أحد رعاياه ، لا ينتظر إليه ويهمله . فما بالنا بإهمال الحق سبحانه وتعالى ١٩ إنه إبعاد لهم عن رحمة الله ورضوانه .

وبضيف الحق سبحانه « ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم » والتزكية تأتي بمعنى التطهير ، أو بمعنى الثناء أو النهاء والزيادة فنقول : « فلان زكى فلانا » أى أثنى عليه ويقال أيضا : « فلان زكى فلانا » أى طهره ، ومن هذا تكون « الزكاة » التى هى تطهير ونماء .

وعندما يجترنا الحق سبحانه أنه لا يكلم ذلك الصنف من البشر ولا ينتظر إليهم ولا يطهرهم من أوزارهم ، فهذا مقدمة لما أعده لهم بقوله : « ولهم عذاب أليم » .

وكان الحق سبحانه قد أورد هذا المصير بالنسبة لهذا الصنف من البشر حتى لا يقول أحدهم ليس مهما أن الله لن يكلمنى ولن ينظر إلى ، ولن يزكىنى ، ولكنه قد يدخلنى الجنة « لادن يدخل واحد من هذا الصنف من البشر الجنة بل له ولائته العذاب الأليم » . وحين يقال : « ولهم عذاب أليم » فلا بد أن نأخذ قوة الحدث بفاعل الحدث .

وفي حياتنا العادية عندما يقال : « صفع الطفل فلانا الرجل » نفهم بطبيعة الحال أن صفة الطفل تختلف في قوتها عن صفة الشاب ، وكذلك صفة الشاب تختلف عن صفة بطل في الملاكمة . إذن فالحدث يختلف باختلاف فاعله قوة وضعفا على المفعل به الذى هو منط الحدث ، فإذا كان فاعل المذاب هو الله فلا بد أن يكون عذابا

الها ، ولا حدود لأله ، أنجانا الله وإياكم منه . ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُنَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ
لِيَتَحَسَّبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ
وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (٧٨)

أى أنهم يلون ألسنتهم بالكلام الصادر من الله ليحرفوه عن معانيه ، أو يلون ألسنتهم عندما يريدون التعبير عن المعاني . وه « الل » هو القتل ، فنحن عندما نقتل جبلا ، نحاول أن نجدل بين فرعين اثنين من الخيوط ، ثم نفتلهم معا لنصنع جبلا ، والهدف من القتل هو أن نصنع قوة من شعيرات الخيوط ، فهذه الشعيرات لها قوة محدودة ، وعندما نفتل هذه الخيوط فإننا نزيد من قوة الخيوط بجعلها معا .

إذن فالقتل المراد به الوصول إلى قوة ، وهكذا نرى أنهم يلون ألسنتهم بكلام يدعون أنه من المنهج المنزل من عند الله ، وهذا الكلام ليس من المنهج ولم ينزل من عند الله إنهم يفعلون ذلك لتقوية مركزهم والتنقيص من مكانة الإسلام والظعن في الرسول كما قالوا من قبل : « راعنا » ، لذلك قال الحق مخاطبا المؤمنين :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (١٢٩)

(سورة البقرة)

إن الحق يوضح لنا ألا نعطي لهم فرصة لتحريف كلام الله ، فهو سبحانه القاتل :

﴿ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَآتَمَمَّ غَيْرُ
مُسَمِّحٍ وَرَعَيْنَا لِبَاءَ يَلِيَّتِهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَآتَمَمَّ وَانْفَرْنَا
لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْرَبَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (٣٦)

(سورة النساء)

لقد فضحهم - الحق سبحانه - لنا ، وهم يحرفون الكلام عن موضعه ، فقد قال
الحق هذا القول بمعنى : أن الذي نسمعه لا يضرك لقد سجل الله عليهم أنهم قالوا سمعنا
وعصينا كما قلنا بتحريف الكلمة وقالوا : « اسمع غير مسمع » أي « لا سمعت أبدا » ، فلما
كما أخذوا من قبل قول الله :

﴿ وَقُولُوا حَقَّةٌ ﴾

(من الآية ١٦١ من سورة الأعراف)

وحرفوا هذا القول : « وقولوا حنطة » ، وهم قد فعلوا ذلك حتى نحسب هذا
التحريف من الكتاب ، وما هو من الكتاب ، أي أنهم يقتلون بعضا من المعاني
المستنبطة من الكلمات حتى يوهموا المؤمنين بأن هذه المعاني غير المرادة وغير الصحيحة
هي معان مرادة لله ، وصحيحة المعنى ، إنهم يدعون على المنهج المنزل من السماء
ما ليس فيه ، ولذلك قال سبحانه : « لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب »
إنهم عندما يلون الستهم بالكتاب يحرفونه رغبة في التليس والتدليس عليكم لظنوا
أنه من الكتاب المنزل من عند الله على رسوله ، إنهم لو فعلوا ذلك فحسب لجاز أن
يتوبوا ويرجموا إلى ربهم ويندموا على ما فعلوا .

أما قولهم بعد ذلك : « هو من عند الله » فهو دليل على أنهم أحدثوا في الكتاب
شيئا وأصروا عليه فجاءوا بقولهم : (هو من عند الله) لينقوا عن أنفسهم شبهة أن
يدعى عليهم أنهم حرفوا الكتاب ، ولولم يكونوا قد حرفوا الكتاب أكانت تحظر
بباطم ، هذه ؟ إن أمرهم جاء من باب (يكاد المرئيب أن يقول خذوني) إنهم بهذا
القول يختالون على إخفاء أمر حدث منهم . إن الحق - سبحانه - يؤكد أن الخيانة
تلاحقهم فيقول : (وما هو من عند الله) ، فهذه الآية الكريمة تفضحهم وتكشف
تحريفهم لكتاب الله ، يقول سبحانه : « ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون »

إنهم يعرفون أن ما يقولونه هو الكذب ، والكذب كما عرفنا هو أن تكون النية الكلامية غير مطابقة للواقع ، فالنسب في الأحداث تأتي على ثلاث حالات :
نسبة واقعة .

نسبة يفكر فيها وهي نسبة ذهنية .

نسبة ينطق بها .

فعندما نعرف إنسانا اسمه محمد ، وهو مجتهد بالفعل فهذه نسبة واقعة
وإذا غطر بيا لك أن نخبر صديقا لك باجتهاد محمد فهذا الخطر نسبة ذهنية .

ومسألة تنطق بهذا الخبر لصديق لك صارت النسبة كلامية . والصدق هو أن تكون النسبة الكلامية لها واقع متسق معها كأن يقول : « محمد مجتهد » ويكون هناك بالفعل من اسمه محمد وهو مجتهد بالفعل ، وبهذا تكون أنت الناطق بخبر اجتهاد محمد إنسانا صادقا ، أما إن لم يكن هناك من اسمه محمد ومجتهد فالنسبة الكلامية لا تتفق مع النسبة الواقعية ، لذلك يصير الخبر كاذبا . والعلماء يفرقون بين الصدق والكذب بهذا المعيار . فالصدق : هو مطابقة الكلام للواقع ، والكذب : هو عدم مطابقة الكلام للواقع .

وحاول بعض من الذين يحبون التشكيك أن يقرأوا عند سورة المنافقين التي يقول فيها الحق :

﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ

يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿١﴾

(سورة المنافقون)

لقد قال المنافقون : نشهد أنك لرسول الله ، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله بالفعل ، والحق سبحانه يقول : « والله يعلم أنك لرسوله » فهل علمهم الله ؟ لا ، لأن الله سبحانه قال : « والله يشهد إن المنافقين لكاذبون » فكيف يصفهم الحق بأنهم كاذبون مع أنهم شهدوا بما شهد هو به ؟

إن الحق لا يكذبهم في أن محمدا رسول الله فهذه قضية صادقة ، ولكنه سبحانه قد كذبهم في قضية قالوها وهي : « نشهد » ، لأن قولهم : « نشهد » تعني أن يوافق الكلام المنطوق ما يعتقدونه في قلوبهم ، وقولهم : « نشهد » هو قول لا يتفق مع ما في